

四庫全書

史部

欽定四庫全書

欽定日下舊聞考卷三十一

宮室

元二

原隆福殿在大內之西興聖之前南紅門三東西紅門
宮各一繚以甃垣南紅門一東紅門一後紅門一

輟耕錄

臣等謹按昭儉錄儀天殿西為木橋長百七十尺
通興聖宮之夾垣而隆福宮先天壽昌嘉禧等殿
皆在興聖之前奎章延華等閣在興聖之後其制

度亦如大內其地當並屬太液西岸之西孫承澤
春明夢餘錄燕邸因元故宮即今之西苑開朝門
於前承澤所謂元故宮者未載其名今考昭儉錄
假山在隆福宮西巖嵩鈴山集假山在仁壽宮西
仁壽為成祖潛邸據此則春明夢餘錄所稱元故
宮當即隆福興聖諸宮無疑矣

原隆福宮左右後三向皆為寢殿殿東有沉香殿長廡

環抱

大都宮
殿考

增至元三十一年五月改皇太后所居舊太子府為隆

福宮

元史成宗紀

原至元三十一年十一月帝朝皇太后於隆福宮上玉

冊玉寶

同上

原鄭滁孫陶孫兄弟最號博洽隆福宮以其兄弟前朝

士乃製衣親賜人以為異遇焉

元史本傳

原卜天璋遷刑部郎中仁宗召入見以中書刑部印章

付之既視事入覲賜酒隆福宮

同上

原光天門光天殿正門也五間三門高三十二尺重簷

輟耕錄

原國史院進先朝實錄是日大昕諸司官具公服立于

光天門外侍儀使引實錄案以入監修國史以下奉隨

至光天殿前分班立

元史禮樂志

原范梈光天門進三朝實錄詩儀鸞簇仗滿雲端玉綸初開衆樂攢三后龍光周典冊羣臣鵠立漢衣冠

香著日浮晴霽宮樹班春試曉寒千騎前頭都不避祇傳學士拜金鑒范德機詩集

原崇華門在光天門左膺福門在光天門右各三間一

門光天殿七間東西九十八尺深五十五尺高七十尺
柱廊七間深九十八尺高五十尺寢殿五間兩夾四間
東西一百三十尺高五十八尺五寸重簷藻井瑣牕文
石甃地藉花毳褥懸朱簾重陞朱闌塗金雕冒楯正殿
縷金雲龍樟木御榻從臣坐牀重列前兩傍寢殿亦設
御榻褥褥咸備青陽門在左廡中明暉門在右廡中各

三間一門

輟耕錄

原至正七年三月修光天殿

元史順帝紀

補皇太后命改隆福宮名他學士擬光被趙公孟頫擬
光天他學士曰光天二字出陳後主詩不祥公曰帝光
天之下出虞書何名不祥於是各書所擬以進卒用光

天

楊仲
宏集

原翥鳳樓在青陽南三門高四十五尺驂龍樓在明暉
南制度如翥鳳後有牧人宿衛之室壽昌殿又曰東暖
殿在寢殿東三間前後軒重簷嘉禧殿又曰西暖殿在
寢殿西制度如壽昌中位佛像傍設御榻

輟耕
錄

補延祐五年四月二十七日上御嘉禧殿集賢大學士
臣邦寧大司徒臣源進呈農桑圖上披覽再三問作詩
者何人對曰翰林承旨趙孟頫作圖者何人對曰諸色
人匠提舉臣楊叔謙上嘉賞久之人賜文綺一段絹一

段
松雪齋集

補仁宗即位授王壽衍齡妙真常崇教真人召詣闕賜
見嘉禧殿固辭不敢稱真人延祐甲寅改授宏文輔道
粹德真人給銀印章視二品陞辭日上御嘉禧殿賜坐

與語移時以字稱之曰眉叟

王忠文集

補趙孟頫宮詞二首 日照黃金寶殿開 雕闌玉砌擁層臺 一時侍衛回身立 天步將臨玉斧來 殿西小殿號嘉禧 玉座中央靜不移 讀罷經書看一炷 太平天子政無為 松雪齋集

原伊嚕布哈拜江南行御史臺中丞陞辭之日帝御嘉

禧殿慰勞之

元史本傳 按伊嚕蒙古語淨也布哈健牛也舊作月魯不花今譯改

原針線殿在寢殿後周廡一百七十二間四隅角樓四間侍女直廬五所在針線殿後又有侍女室七十二間在直廬後及左右浴室一區在宮垣東北隅文德殿在

明暉外又曰楠木殿皆楠木為之三間前後軒一間

輟耕錄

原秦定元年七月作楠木殿

元史秦定帝紀

原鹿頂殿五間在睿安東北先天殿西北角樓西後有

鹿頂小殿

輟耕錄

臣等謹按禁扁註先天殿西位為文德東位為睿安今攷諸書祇詳文德而睿安缺載昭儉錄鹿頂殿五間在睿安東北先天殿西北角樓西後有鹿頂小殿蓋東西二鹿頂也輟耕錄脫載睿安東北

四字遂混二鹿頂殿為一誤矣今謹增入而附辨之

原延祐五年二月建鹿頂殿于文德殿後

元史仁宗紀

臣等謹按昭儉錄先天殿之周廡四隅皆有角樓四間而其西廡中為明暉門門外即文德殿其所載西北角樓西後有鹿頂小殿蓋即延祐所建其地正當西位文德殿之後與東位睿安殿後五間相配也元史作文治殿後當是文德之訛

久按元史仁宗紀皇慶三年改元延祐是皇慶無
五年也朱彝尊原書悞作皇慶五年今謹訂正

原至治二年八月詔畫蠶麥圖于鹿頂殿壁以時觀之

元史英

宗紀

原周憲王元宮詞 鹿頂殿中逢七夕遙瞻牛女列珍
羞明朝看巧開金合喜得蛛絲笑未休 誠齋新錄

原香殿在宮垣西北隅三間前軒一間前寢殿三間柱

廊三間後寢殿三間東西夾各二間

輟耕錄

原至元十二年正月二日帝御香殿以大軍南征使久

不至命楊恭懿筮之

元史本傳

原至大元年八月李邦寧以建香殿成賜金五十兩銀

四百五十兩

元史武宗紀

原至治元年三月寶集寺金書西番波若經成置大內

香殿

元史英宗紀

原文宸庫在宮垣西南隅酒房在宮垣東南隅內庖在酒房之北興聖宮在大內之西北萬壽山之正西周以甃垣南闢紅門三東西紅門各一北紅門一南紅門外

兩傍附垣有宿衛直廬凡四十間東西門外各三間南門前夾垣內有省院臺百司官侍直板屋北門外有審花室五間東夾垣外有官人之室十七間凌室六間酒房六間南北西門外基置衛士直宿之舍二十一所所為一間外夾垣東紅門三直儀天門弔橋西紅門一達徽政院門內差北有鹿頂房二各三間又北有屋二所各三間差南有庫一所及屋三間北紅門外有臨街門一所三間此夾垣之北門也興聖門興聖殿之北門也

五間三門重簷東西七十四尺明華門在興聖門左肅
章門在興聖門右各三間一門興聖殿七間東西一百
尺深九十七尺柱廊六間深九十四尺寢殿五間兩夾
各三間後者閣三間深七十七尺正殿四面懸朱簾瑣
牕文石甃地藉以毳褥中設宸屏榻張白蓋簾帷皆錦
繡為之諸王百寮宿衛官侍宴坐床重列左右其柱廊
寢殿亦各設御榻褥咸備白玉石重陛朱闌塗金冒
楫覆以白磁瓦碧琉璃飭其簷脊弘慶門在東廡中宣

則門在西廡中各三間一門

輟耕錄

增興聖宮丹墀內多桃李

析津志

原興聖宮中建小直殿引遼河分流其下甃以白石翼為仙橋四起瑣牕而抱綠樓樓後東西為日月殿後又有禮天臺高跨殿上少東有流杯亭又少東出便門

大都

宮殿考

原至大元年二月建興聖宮二月五年以通政院使哈喇郭勒知樞密院事董建興聖宮三年十月帝率皇太

子諸王羣臣朝興聖宮上皇太后尊號冊寶

元史武宗紀按哈

喇義見前郭勒蒙古語河也舊作悉刺合兒今譯改

原劉德溫監建興聖宮

元史本傳

原天歷元年十月帝御興聖殿齊王伊魯特穆爾等奉

上皇帝寶

元史文宗紀蒙古語鐵也舊作

按伊魯義見前特穆爾作月魯帖木兒今譯改

補哀擁興聖宮上梁文旭日蒼龍聳帝京之積翠層霄彩鳳流阿閣之霏煙巍成少廣之居盛極東朝之禮陛下孝嚴溫清敬謹膳羞謂神遊泰初當廣鬱儀之宇而養以天下益新長樂之宮庶民子來百堵皆作彩宇周遭于禁堆寶華流曳于駟鸞匠石繼完著龜告吉舉修梁于地上川岳無辭成巨構于城中雲霞得色敢伸

善頌庸贊昌辰 清容居士集

原黃清老興聖殿進史作 瑤編初進侍明光日麗龍

池畫刻長堤柳染成春色宮花併入御爐香金壺灑
露層階滑玉梳分冰廣殿涼矇眊似知天意喜鳳笙新

奏五雲章 樵川集

原馬祖常奏對興聖殿後詩 萬花簇錦寶簾垂化日

舒舒漏下遲馬酒金盤流沆瀣凌人玉井出琉璃侍臣
橐筆皆鵷鳳御士橐弓盡虎貔他日滄洲應夢想紫宸

端御教朝時

石田集

原至順二年為雅克特穆爾建第於興聖宮之西南

元史

本傳 按雅克蒙古古語結實也特穆

爾義見前舊作燕帖木兒今譯改

原皇后恭吉哩氏後至元二年二月立性節儉不妬忌

動以禮法自持第二皇后奇氏素有寵居興聖西宮帝

希幸東內左右以為言后無幾微怨望意輟耕錄按恭吉哩舊作

宏吉刺今從八
旗姓譜改正

原宦者朴布哈高麗人皇后奇氏微時與布哈同鄉里
及選為宮人有寵遂為第二皇后居興聖宮生皇太子

阿裕爾錫哩達喇元史本傳按阿裕爾托語長壽佛也錫哩威也達喇救度也舊作愛猷

識理達臘
今譯改

補李宮人善琵琶至元十九年以良家子入宮得幸比

之王昭君至大中入事興聖宮緣有足疾乃得賜歸侍

母給內俸如故

秋宜集

補琵琶形製不同唐裴神符趙璧所彈五絃史盛六絃
鄭喜子七絃北齊李悛李德忱所造八絃郭侃破西戎
得七十二絃琵琶然運撥之工初不係絃之多寡也昔
人工此者數呂阿或作荷香楊太真段師善本裴興奴元

世祖時有李宮人最善此技揭曼碩素伯長王繼學皆
為作詩繼學所謂一曲六么天上譜者當屬四絃舊製

楊廉夫元宮詞云北幸和林幄殿寬白麗女侍使仔官
君王自賦昭君曲勅賜琵琶馬上彈按鄭仁趾高麗史
樂志所載樂品琵琶絃五則使仔所彈斯五絃矣元制
歲責高麗貢美女故張光弼輦下曲云宮衣新尚高麗
樣方領過腰半臂裁竊疑明初猶沿元制未改此孝陵
有碩妃長陵有權妃也

韞光樓
雜志

補表補李官人琵琶行 先皇金輿時駐蹕李氏琵琶
稱第一素指推却春風生行雲停空駐晴日居庸舊流
水浩浩湯湯亂人耳龍岡古松聲寂寂歷歷不足聽天
盡夜度孤雁響露鶴唳月哀猿驚鷗絃水晶綠龍柱珊

瑚枝願上千萬壽。夜言長相思。廣寒殿冷。芙蓉簇金
雕袍。香不留。望瀛風翻浪急。興與聖宮前。斂容立。花枝
羞啼。蝶旋舞。別調分明如欲語。憶昔從駕。三十年宮壺
法錦紅茸。氍毹駝峯馬。湮不知數前部。聲催檀板。傳長樂
晝濃雲。五色侍宴。那嫌頭漸白。禁柳惹烏飛。復翺為言
返。哺明當還朝。進霞觴。辭輦道。母子相對猶未。願君不
聞出塞。明妃恨難贖。請君換。譜迴鄉曲。清客居士集
補王士熙李宮人琵琶引。瓊華春島百花香。太液池

邊夜色涼。一曲六么天上譜。君王曾進紫霞觴。一入
深宮歲月長。承恩曾得侍昭陽。檀槽按得新翻曲。五色
雲中落鳳凰。宋元詩會

補揭傒斯李宮人琵琶行。茫茫青冢春風裏。歲歲寒
風吹不起。傳得琵琶馬上聲。古今只有王與李。李氏昔
在至元中。少小辭家來入宮。一見世皇稱絕藝。珠歌翠
舞忽如空。君王豈為紅顏惜。自是衆人彈不得。玉觴未
舉樂未停。一曲便覺千金值。廣寒殿裏月流輝。太液池

頭花發時舊曲未終新解譜新聲萬變總相宜三十六
年如一日長得君王賜顏色形容漸改病相尋獨抱琵琶
空歎息興慶宮中愛更深承恩始得遂歸心時時尚
被宮中召強理琵琶絃上音琵琶調終聲轉湮堂上慈
觀還對立回看舊賜滿床頭
落花飛絮春風急 秋宜集

補天歷初政收攬賢能丞相高昌王以都護舉陳思謙

時年四十矣召見興聖宮

元史本傳

原周憲王元宮詞興聖宮中侍太皇十三初到捧爐
者如今白髮成衰老四十年如夢一場奇氏家居鴨
綠東盛年纔得位中宮翰林昨日新裁詔三代蒙恩爵
祿崇白酒新筵進玉壺水亭深處暑全無君王笑向
奇妃問何似西涼打
刺蘇誠齋新錄

芳碧亭在延華閣後圓亭東三間重簷十字脊覆以青琉璃瓦飾以綠琉璃瓦脊置金寶瓶薇清亭在圓亭西制度同芳碧亭浴室在延華閣東南隅東殿後傍有鹿頂井亭二間又有鹿頂房三間輝和爾殿在延華閣右六間傍有窰花半屋八間木香亭在輝和爾殿後東鹿頂殿在延華閣東版垣外正殿五間前軒三間東西六十五尺深三十九尺柱廊二間深二十六尺寢殿三間東西四十八尺前宛轉置花朱闌八十五扇殿之傍有

紅門外有屋三間鹿頂軒一間後鹿頂房一間庖室一區在凝暉樓後正屋五間前軒一間後披屋三間又有鹿頂房一間鹿頂井亭一間周以土垣前開紅門酒房在宮垣東南隅庖室南正屋五間前鹿頂軒三間南北房各三間西北隅鹿頂房三間紅門一土垣四周之學士院在奎章閣後四鹿頂殿之西偏三間

輟耕錄按
輝和爾回部

名也舊作畏吾
兒今對音譯改

原文宗建奎章閣蒐羅中外才俊置其中

元史謝
瑞傳

藝文監專掌書籍鑒書博士司專一鑒辨書畫授經郎
專一訓教集賢官大臣子孫藝林庫專一收貯書籍廣
成局專一印行祖宗聖訓及國制等書特恩勅製象齒
小牌五十上書奎章閣三字一面篆字一面蒙古字與
輝和爾字分散各官懸佩出入宮門無禁命侍讀學士
虞集撰記御書刻石閣中今上皇帝改奎章曰宣文
殿補上方嚮用文學開奎章閣置學士員立藝文監以治
書籍設藝林等庫任募印將大修聖賢經傳之說以為

錄

成書知名之士多見進用自中朝至於外方金石之錫

承詔撰作幾無虛日

東山集

補仙居柯九思遇文宗於潛邸及即位置奎章閣特授

學士院鑒書博士凡內府所藏法書名畫金石鼎彝之

器咸命鑒定賜牙章得通籍禁署

釋史集傳

原文宗親祀天地社稷宗廟富珠哩翀為禮儀使竣事

上天歷大慶詩三章帝命藏之奎章閣

元史本傳按富珠哩舊作李

末魯今從八旗姓譜改正

原文宗在奎章閣有旨取國史閱之左右舁匱以往院
長貳無敢言呂思誠在末僚獨跪閣下爭曰國史紀當
代人君善惡自古天子無觀閱之者事遂寢

同上

補天歷初李洞以待制召於是文宗方開奎章閣延天
下知名士充學士員洞數進見奏對稱旨超遷翰林直
學士俄特授奎章閣承制學士洞既為帝所知遇乃著
書曰輔治篇以進文宗嘉納之

同上

原文宗開奎章閣作二璽一曰天歷之寶一曰奎章閣

寶命虞集篆文

錄耕

原天歷二年春上肇開奎章閣延登儒流入侍燕閒萬
幾之暇親灑宸翰書奎章閣記刻置禁中凡墨本悉識
以天歷之寶或加用奎章閣寶應賜者必閣學士持詣
榻前四復奏然後予之

黃大猷集

補奎章閣壁有宋徽宗畫承平殿曲宴圖并書自製曲

宴記

研北雜志

補文宗開奎章閣自寫閣記甚有晉人法度雲漢昭回

非臣庶所能及也

書史會要

補揭傒斯延祐元年以布衣入翰林為國史院編修官
天歷二年文宗聚勲戚大臣子孫於奎章閣教之命學
士院擇可為之師者無以易公乃擢公授經閣在興聖
殿西公早作必徒步先諸侍臣而至諸貴游受業者合
謀錢為贖馬公微聞之乃自置一馬尋復驚之亦不欲
以己為人累也

黃文獻集

補揭傒斯在奎章時上鑒所撰秋官憲典驚曰茲非唐

律乎又鑒所進太平政要四十九章喜而呼其字以示臺臣曰此授經郎揭曼碩所進卿等試觀之其本嘗置

御榻側

圭齋集

原天歷三年札實入為應奉翰林文宗召對奎章閣

元史

本傳 按札實唐古特語吉祥也舊作瞻思今譯改

原文宗御奎章日學士虞集博士柯九思常侍從以討

論法書名畫為事時授經郎揭傒斯亦在列寵眷稍疎

因潛著一書曰奎章政要以進

輟耕錄

原天子在奎章閣有獻文石者平直如砥厚不及寸其
陽丹碧光彩有雲氣人物山川屋邑之形狀自然天成
非工巧所能摹擬其陰漫理紫潤可書可鐫有勅命臣
集記諸而攻材製匡廊植以為屏焉

道園學古錄

原奎章閣有靈壁石奇絕名世御書其上曰奎章元玉

同上

原魏郡宋知古工寫竹石有進于明宗者明宗語左右
曰此真士大夫之筆天厯中為藝文監照磨京師人名
其竹為勅賜士大夫竹

應卷隨錄

原朱萬初善製墨純用松烟蓋取三百年推朽之餘精
英不可泯者用之非常松也天歷乙巳開奎章閣選儒
臣侍翰墨榮公存初康理公子山皆侍閣下以萬初所

製墨進大稱旨得祿食藝文館

堯山堂外紀

原太子作奎章閣萬幾之暇觀書怡神則恒御焉臣集
奉勅銘之曰維皇穆清中正無為翼翼其欽聖性日熙
乃開延閣左圖右史匪翦燕娛稽古之理經緯有文如
日行天爰刻貞玉垂吳萬年

道園學古錄

原虞集記天歷二年三月作奎章之閣備閒燕之居
將以輯熙典學乃置學士俾頌祖宗之成訓毋忘創業
之艱難而守成之不易也又俾陳夫內聖外王之道興
亡得失之故而以自儆焉其為閣也因便殿之西廡擇

高明而有容不加飾乎采斷不重勞于土木不週厥戶
牖以順清嶼樹皮閭以棲圖書而已至于器玩之陳非
古制作中法度者不得在列其為虞也跬步戶庭之間
而清嚴遠密非有朝會祠享時巡之事幾無一日而不
御於斯於是宰輔有所奏請宥密有所圖維爭臣有所
糾糾侍從有所獻替以次入對從容密勿蓋終日焉而
聲色狗馬不軌不物者無因而至前矣

同上

原馬祖常御書奎章閣記贊序
皇帝即位之明年開
奎章閣布政四方大臣公卿以次進對少間則覽古文
圖書綜覈古今求其治亂之原以施于天下以戒於羣
臣迺製奎章閣記俾百官鑒諸樂石至順二年十一月
上遣內侍至臣祖常門賜碑本一幅臣既受賜謹齋沐
為四言詩以贊于後辭曰皇帝明聖受天之命撫御四
海民物遂性物性既還太和雍熙雨暘咸宜于于施施
清燕暇逸不游不田刻文垂訓萬世是傳賤臣荷寵天
光臨門竇藏私室以遺子孫臣拜稽首惟聖作憲義盡

禹時法天行健有義有文於昭日星豈惟修辭大同于
經嗟臣竊瑱待罪風紀疎官追罰幸不訶鄙乃重受賜

天德何報康軀銜忠因極覆燾

石田集

天歷二年春三月上

原黃潛跋御書奎章閣記石刻
肇開奎章閣延登儒流入侍燕閒冬十月臣多爾濟作
頌以獻至順二年春正月御製閣記成秋七月某甲子
大學士泰禧安祿使臣阿榮傳旨以刻本賜焉臣多爾
濟拊蹈而退襲藏惟謹以臣潛侍罪太史屬倂紀其歲
月于下方臣竊聞前侍學臣臣集為臣言皇上以萬幾
之暇親灑宸翰書奎章閣記刻置禁中凡墨本悉藏以
天歷之寶或加用奎章閣寶應賜者必問學士畫旨具
成臺特詣榻前四復奏然後予之非文學侍從近臣為
上所知遇者未嘗輕畀臣多爾濟當上踐祚之初以保
寧等處萬戶召對明仁殿持詔發兵河東陝西尋以前
鋒迎敵遂巡鎮拊安河南山東又被旨督諸將平雲南
陞辭之日既賜之弓矢及他服用貴珍之物以重其行

連凱旋而復命也顧以辭藝進而時預是賜殊常之恩
更絕前比茲蓋時清主聖弛武而隆文示之意嚮以風
屬于四方將使中林先置之士莫不鼓舞變化于雲漢
昭回之下甚盛德也一彈一笑宜虛乎哉臣多爾濟以
周通之才出入文武動協上意抑可謂不辱君賜矣臣
是用備著之若夫天縱聖能心畫超詣有非疏賤下愚
所得而窺測者不敢贊一辭也黃文獻集按多爾
濟唐古特語金剛也舊作鐸爾直今譯改

原陳旅羣玉內司華蓋題名記天歷二年作奎章閣
於興聖殿西於以稽古而怡神焉故凡皇祖寶訓暨諸
載籍與夫玩好之珍率于是乎在至順元年置羣玉內
司以掌之司設監司一員司尉一員亞尉二員僉司二
員司丞二員典簿一員又設給使八人司膳四人留守
張金界奴作直舍于閣之旁侍書學士虞集扁曰華直
監司庫庫請于上詔臣旅為記安雅堂集按庫庫
蒙古語青色也舊作嚧嚧今譯改

原虞集詩 禹貢收浮磬堯階望喬雲自天承雨露拔
地起網緼擊拊磬音合衡從玉兆分巨鯨三島力威鳳
九苞文辨位資乾坎為山填幅員固知興寶藏不暇運
神斤書帙侵春潤香爐借宿薰烟光晴冉冉波影畫
法融結由元化登崇荷聖君瑞于龜出洛重若鼎來汾
柱立尊王極磐安廣帝勛詎云陳秘玩因願獻前聞

道園學古錄

原薩都拉奎章閣感興詩 奎章三月文書靜花落春
深鎖閣門玉座不移天步遠石碑空有御書存 薩天
錫詩集

增薩都拉奎章閣進皇朝經世大典詩 文章天子大
一統館閣詞臣日纂修方丈奎光懸秘閣九重春色滿
龍樓門開玉鑰芸香動簾捲金鈎硯影浮聖覽日長萬
幾暇墨光流出鳳池頭 同上

原楊維禎宮詞 海內車書混一時奎章御筆寫烏絲
朝來中使傳宣急南國宮娥拱鳳池 復古詩集

原周憲王元宮詞 奎章閣下文辭咸太液池邊游幸
多南國女官能翰墨外間抄得竹枝歌 海晏河清罷
虎符閒觀翰墨足歡娛內中獨召王
洞畫仿得黃筌孔雀圖 誠齋新錄

原至正元年改奎章閣為宣文閣藝文監為崇文監時
周伯琦為宣文閣授經郎教戚里大臣子弟每進講輒
稱旨日日備顧問帝以伯奇工書法命篆宣文閣寶仍
題扁宣文閣及摹王羲之所書蘭亭序智永所書千文
刻石閣中自是累轉官皆宣文崇文之間而眷遇益隆

矣
元史
本傳

臣等謹按析津志崇文監在咸宜坊北一小巷內
本官署名也原書以係奎章閣之屬司故連類採
入耳

補大臣議罷先朝所置奎章閣學士院及藝文監諸屬
官喀喇庫庫進曰民有千金之產猶設家塾延館客豈
富有四海一學房乃不能容耶帝聞而深然之即日改
奎章閣為宣文閣藝文監為崇文監存設如初就命庫
庫董治

元史本傳

按喀喇蒙古語黑馬也
庫庫義見前舊作庫里巉巉今譯改

補至正元年制作宣文閣於大明殿之西北萬幾之暇

御閣閱經史以左右儒臣為經筵官日侍講讀

環谷集

補至元庚辰十有一月三日建宣文閣詔周伯奇篆題

閣榜及閣寶明年改元至正正月廿日特命為授經郎

先是學舍在宮門外隘陋弗稱於是有旨以玉德宮之

西殿為學宿衛官等二十五人行弟子禮

近光集

原至正間初改奎章閣為宣文朝臣咸謂必命庫庫書

榜是時周伯琦雖在館閣精篆書而未為上所知名庫

日令篆書宣文閣榜十數紙周不識其意一日有旨命
庫庫書宣文閣榜庫庫言臣所能者真書不古古莫如
篆朝廷宣文閣用篆書為得體周伯琦篆書今世無過
之者上如其言召伯琦書下筆稱旨由是進用前輩臨
事明于大體引拔人才委曲成就之如此

天都戴

補汪克寬宣文閣賦 菴極立兮時雍四海一人兮車
書同作神京于燕薊貫北辰乎天中懿聖王之御極煥
離明以當空復至元之盛治繩神武而不墜淳風沕穆
膏澤涵洪大猷烜赫乎扶桑崦嵫之域仁聲駭沓乎濮
鉛祀秉之封既而乾符昭陳坤珍聿錫文德誕敷皇國
廣闡建傑閣乎中霄屹大明之西北揭宣文之嘉名亦

弘摹於萬億爾乃準小泉賦鴻基公輸厭巧匠石殫思
陶人運其埏埴玉工效其雕幾豫章松栢剪十尋之夫
矯金壁銀鏤致萬里之瑰奇斧斤採鏗鉤之韻磨斷極
精致之宜四方子來經之營之羌不日而告成儼崔嵬
而屹巍觀夫宕亮嵯峨岨岨琅璫構複栢而重閣邀希
世而特出麗不踰喬儉不及質峻題翠甍翦綰綾而龍
鱗蛟吻踞瑩奕瑩飛而跋翼綺疏鏤列錢之玲瓏藻井
繁菱荷之繪飾玉璫壁英濯漭而凌亂隋珠明月照耀
而恍惚瓊戶耀乎尹之班錯金鋪响連環之複疊枕嵯
嵬而星懸拱衡縱而斗折枝掌叔訝而斜據芝栢攢羅
而戢焉曲折妥結而環句層檻礫倪而茂業交龍盤栢
橫飛龍之梁棟雙蛺蝶璫璫聲響天之柱石朱栢結曲而
紫迴鋤砌晶紫而輝輝葭垣流丹以周緣翠栢移枝而
行立於是聖王駕玉輅張龍旂展乎國容輝乎皇儀堂
舒陪夫左馭屏翳道夫前馳鳴和鸞之鍾劍服袞龍之
陸離御斯閭以問道開經幄之弘規帝幕高懸天顏孔

怡列儒紳而進讀對黼黻之嚴威舒綢快之蟬蠹擴六
籍之精微咏仁咀義聆天語於羲昊言溫氣和陳古道
于臯夔殫詞臣之忠蓋恢聖學之緝熙內府頒奇珍於
翠釜上方瀉甘醴於玉卮和氣春融起天庭之黃色文
星環拱映帝座之清輝想夫聖躬聽講之餘臨眺倚扶
接羲娥之耿光納穹瑤于無際東望則延春之閣崔巍
崢嶸橫絕天半宵遊觚稜西瞰玉德和殿鳴曜月明渺
太液之輕漪涵天光而滉漾北瞻則萬歲之山嶧嶧峭
崿崖洞豁矧草木蒼鬱南示象魏峯巒朱闕峻崇嵒黃
道之啟途列閭闔之九闕猗歟休哉卓彼斯閣曠古曷
耦莫億萬之基國開八紘之戶牖萃鴻碩以講廟稽典
靖于蚺斗于以廣睿朗之明極乎有截之垓垓廓聖聰
之聰達乎無垠之宇宙思昔石渠天祿徒以貯簡編之
糟粕麒麟凌烟祇以圖羽翼之英雄曷若聖王之制作
宣人文于萬代致文治于無窮彼弘文館聚四部之與
博白虎觀辨五經之異同又烏足與聖世而比隆也哉

迺舞蹈而歌之曰於穆聖皇宣聰明兮雲漢昭回照萬
方兮嘉惠兆人臻義唐兮傑閣中天討寇章兮編鸞章
逢侍帝旁兮載稽典訓研籀倉兮治功彌隆追虞唐兮
人文宣朗貽億萬世而無疆兮 環谷集

補周伯琦承詔篆題宣文閣榜作 詔題宮榜號宣文
延閣山儲畫典墳自笑蟲魚箋爾雅敢將蛇蚓擬凌雲
明經重席從今是妙選登瀛在昔聞比屋可封知有日
經天緯地屬吾君 近光集

補又奉詔以玉德殿西室為宮學詩 學校尊崇盛典
揚詔遷玉德殿西廊大官供帳調珍膳內相傳宣飲御
觴授業慚無師道立明倫喜見國家昌皇風即日還三
代祀梓枬枌盡棟梁 同上

增周伯琦宣文下直詩 亭亭翠栢倚朱闌雲母憲扉
逼暮寒玉德殿前紅杏樹數花猶作去年看 同上

補金華張樞子長取三國時事撰漢本紀列傳附以魏

吳載記為續後漢書七十三卷朝廷取其書置宣文閣

元史隱
逸傳

補多爾濟巴勒在經筵采前賢遺言類次為書凡四卷

帝覽而善之賜名治原通訓藏於宣文閣

元史本傳
按多爾濟義

見前巴勒威也舊作
朵耳直班今譯改

原上得智永千文命近臣摹勒刻置宣文閣中所拓墨

本從官之有文學者則識以宣文閣寶而賜之

圭齋集

原仁宗嘗命管夫人書千字文勅玉工磨玉軸送秘書

監裝池收藏又命子昂書六體為六卷子雍亦命書一卷且曰令後世知我朝有善書婦人且一家皆能書也

堯山堂
外紀

補宣文閣勒石榻本皇帝以賜文臣之在左右者浦陽鄭深時為授經郎兼經筵譯文官故得與焉草書凡三

百七十字真書凡三百五十五字

熙南集

原宣文閣旁有秘密堂

大都宮殿考

原張昱輦下曲似將慧日破愚昏白晝如常下鈞軒
男女傾城求受戒法中秘密不能言
張光弼詩集

原周憲王元宮詞安息薰壇建衆魔聽傳秘密許宮
職自從受得毘盧咒日日持珠念那摩誠齋新錄

補至正九年冬詔以皇子春秋日長宜親師就傳以知
學拜諭德贊善各一員文學二員仍命以翰林學士直
學士待制兼其職復置正字司經各二員即興聖宮西
偏故宣文閣改曰端本堂以為肄學之所迺十一月九
日皇子始就學其禮皇子坐於皇帝位之右而左向其
左設師傅之位諭德以下以次左坐而右向復置几其
間以奠裕宗皇帝所誦聖典比授經則別設授讀位司

經正字執經導皇子及諭德以下選為伴讀者凡十人

王忠

文集

補烏古孫良楨為詹事院副詹事每直端本堂進正心

誠意之說親君子遠小人之道皇太子嘉納焉

元史本傳

補順帝開端本堂命皇太子入學以右丞相托克托大

司徒雅克布哈知端本堂事而命李好文以翰林學士

兼諭德好文取史傳及先儒論說闡治體協經旨者做

真德秀大學衍義之例為書十一卷名曰端本堂經訓

要義奉表以進詔付端本堂命太子習焉

元史本傳按雅克布哈

義俱見前舊作雅不花今譯改

補皇太子習大書端本堂上命度其所書記之於籍或

以賜近侍宮臣則錄所賜人姓名而登載之

主齊集

補王禕端本堂頌

興聖之宮皇帝攸居前殿後閣東

西萬廡有翼者堂在殿西廡廡堂何為皇子來處維時

皇子是為國本以承宗社繼體維維輔養聖功責早有

圖猶本在木必培其初皇帝曰嘻汝其就學前謨往訓

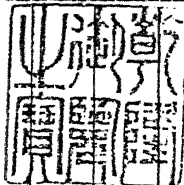
用益汝覺皇子敬恭來處於堂彛文贖典以莫不彰良

傳碩師左右孥提吉人正士前導後規仁義之原成敗

之迹經史在列式受教輝廣夏細旃諷誦從容鈞馬聲

色靡接於躬日就月將通觀緝熙朝斯夕斯聖敬並躋

前星有光于以增之少海既潤于以凝之國本既端國
本斯定神詔有歸祇迓天命乾健而正離繼而明規重
矩疊丕開太平稽諸繇代亦有遺則博望之置承華之
闕處有非地厥效乃卑維今端本孰盛與夷巍巍我元
葉萬年億歷祚延洪係在今日於維斯堂擁
休蓄靈邦家之基永永是徵
王忠文集

欽定日下舊聞考卷三十一

欽定日下舊聞考卷三十一舉正

殿號嘉禧原書號訛作號今改

趙孟頫
宮詞

鹿頂殿五間條原書鹿字俱訛作盞今據元史改

弔橋原書弔訛作于 四面懸朱簾原書作朱懸落

簾字今俱據昭儉錄增改

文宸庫在宮
垣西南隅條

丹陛原書丹訛作單今改 學士院在閣後原書落

閣名今據昭儉錄增奎章二字

凝輝樓在
宏慶南條

有所圖維原書維訛作四今改

虞集奎
章閣記

欽定日下舊聞考卷三十一舉正

欽定四庫全書

欽定日下舊聞考卷三十二

宮室 元三

原萬歲山在大內西北太液池之陽金人名瓊花島中
統三年脩繕之至元八年賜今名其山皆疊玲瓏石為
之峯巒隱映松檜隆鬱秀若天成引金水河至其後轉
機運輶汲水至山頂出石龍口注方池伏流至仁智殿
後有石刻蟠龍昂首噴水仰出然後由東西流入於太

液池山前有白玉石橋長二百餘尺直儀天殿後橋之
北有玲瓏石擁木門五門皆為石色內有隙地對立日
月石西有石棋枰又有石坐牀左右皆有登山之徑縈
紆萬石中洞府出入宛轉相迷至一殿一亭各擅一景
之妙山之東有石橋長七十六尺濶四十一尺半為石
渠以載金水而流於山後以汲於山頂也又東為靈圃
奇獸珍禽在焉車駕歲巡上都先宴百官於此浙省參
政齊達勒嘗云向任留守司都事時聞故老言國家起

朔漠日塞上有一山形勢雄偉金人望氣者謂此山有
王氣非我之利金人謀欲厭勝之計無所出時國已多
事乃求通好入貢既而曰他無所冀願得某山以鎮壓
我土耳衆皆鄙笑而許之金人乃大發卒鑿掘輦運至
幽州城北積累成山因開挑海子栽植花木營構宮殿
以為遊幸之所未幾金亡世皇徙都之至元四年興築
宮城山適在禁中遂賜今名云

輟耕錄 按齊達勒蒙
古語能也 舊作赤德爾

改今譯

臣等謹按元萬壽山即金之瓊華島陶宗儀輟耕錄及元史或稱萬歲山蓋當日相沿互稱至謂瓊華島土皆取自塞山未免附會恭讀

御製古井記並為釐正其誤詳見

國朝宮室卷內

原中統四年三月伊克德勒丹請修瓊華島不從至元

元年二月修瓊華島

元史世祖紀按伊克蒙古語大也德勒衣也丹有也舊作亦黑迭兒

丁今
譯改

原至元十四年五月以蒙古軍與漢軍相參備都城內

外及萬壽山宿衛仍以伊蘇布哈領圍宿事

元史兵志按伊蘇

蒙古語九數也布哈義見前舊作也速不花今譯改

原至元十七年吳元珪從幸上都受命取御藥於大都

萬歲山元珪乘傳未盡一晝夜而至帝奇其速擢樞密

都事

元史本傳

原二十一年二月立法輪竿於大內萬壽山高百尺

元史

世祖紀

原劉秉忠搜訪舊教坊樂工依律運譜被諸樂歌六月

而成音聲克諧陳於萬壽山便殿

元史禮樂志

原張珪待宴萬壽山賜以玉帶

元史本傳

原案史自泰定以後作萬歲山疑無兩地

北平古今記

原國朝每宴諸王大臣謂之大聚會是日盡出諸獸於

萬歲山若虎豹熊象之屬一一列置訖然後獅子至身

才短小絕類人家所蓄金毛猱狗諸獸見之畏懼俯伏

不敢仰視氣之相壓也如此

輟耕錄

原武宗大宴萬歲山圖喇醉起解其腰帶擲諸地瞋目

謂帝曰爾與我者止此爾

元史本傳 按圖喇滿州語柱也舊作禿刺今譯改

原泰定二年六月朔葺萬歲山殿四年十二月植萬歲

山花木八百七十本

元史泰定帝紀

原文宗居金陵潛邸時命臣房大年畫京都萬歲山大
年辭以未嘗至其地上索紙為運筆布畫位置令按稿
圖上大年得藁敬藏之意匠經營格法通整雖積學專

工所莫能及

輟耕錄

原順帝為英英起采芳館於瓊華島內癸巳秋乘龍船
泛月池上池起浮橋三處每處分三洞洞上結綵為飛
樓樓上置女樂橋以木為質飾以錦繡九洞不相直達

元掖
庭記

原果囉洛納延宮詞 瓊島岩堯內苑西欄編綺石甃
清漪御牀不許紅塵到黃慢長教窄地垂金臺集
原丁鶴年題萬歲山玩月圖詩 金銀樓觀鬱嵯峨琪
樹風涼秋漸多徙倚危闌倍惆悵月中猶見舊山河
海巢集

原周憲王元宮詞

瑞氣氤氲萬歲山碧池一帶水潺

潺殿旁種得青青豆要識民生稼穡難 誠齋新錄
原釋大訢萬歲山詩 蜿蜒金翠倚青冥虛谷時傳萬

歲聲翠葆慘翳雲氣濕玉龍鱗甲夜寒生闕河拱挹皇
居壯宮殿深嚴聖慮清自愧山林麋鹿性也隨鵲鷺到

承明

蒲室集

原廣寒殿在山頂七間東西一百二十尺深六十二尺
高五十尺重阿藻井文石甃地四面鎖牕板密其裏徧
綴金紅雲而蟠龍矯蹇于丹楹之上中有小玉殿內設
金嵌玉龍御榻左右列從臣坐牀前架黑玉酒甕一玉
有白章隨其形刻為魚獸出沒於波濤之狀其大可貯
酒三十餘石又有玉假山一峯玉響鐵一懸殿之後有

小石笋二内出石龍首以嚙所引金水西北有側室一

間
輟耕錄

臣等謹按元好問遺山集瓊華島絕頂有廣寒殿
近為黃冠輩所毀據此則廣寒殿金末已毀元時
重建者也

又按此條所稱黑玉酒甕即元史世祖紀所載之
大玉海也後在西華門外真武廟中見金鼇退食
筆記乾隆十年

上命移置

承光殿前亭內並蒙

御製詩章詳見

本朝宮室卷內

補高麗元宗五年九月王至燕都謁帝帝再親宴冬十

月王辭於萬壽山殿帝賜駱駝十頭

高麗史

補申思侁與倭人謁帝帝大喜賚予甚稠勅令觀覽宮

殿既而又使徧觀燕京萬壽山玉殿與諸城闕

同上

補忠烈王二十三年春正月王與公主世子待宴萬歲

山廣寒殿

同上

補高麗恭愍王遣贊成事李公遂朝元進陳情表公遂
奇后外從兄也太子以帝命召公遂上廣寒殿指殿額
及金玉柱問之公遂對以諷語太子以其言奏帝帝曰

朕固知此老賢汝外家唯此一人爾

東國
史畧

原至元二年十二月瀆山大玉海成勅置廣寒殿

元史世
祖紀

原三年四月五山珍御榻成置瓊華島廣寒殿

同上

原四年九月作玉殿於廣寒殿中

同上

原十年三月帝御廣寒殿遣攝太尉中書右丞相安圖授皇后恭吉哩氏玉冊玉寶遣攝太尉同知樞密院事

巴延授皇太子真金玉冊金寶

同上

按安圖滿州語山陽也舊作安童巴延

滿州語富也舊作伯顏今俱譯改

原今御用監院中有小亭亭內一玉缸色青碧間以黑
暈白章體質頗潤刻作雲濤蛟龍海馬諸形第鏤刻有
痕未經細琢耳口面隨其勢為高低延袤如荷葉樣中

有積水外以朱闌障之想即元時廣寒殿中物也

燕都遊覽志

原徐世隆廣寒殿上梁文析木星躔臨士馬雄強之地瓊華仙島營帝王遊豫之宮蓋因前代規模便有內都氣象金臺南峙玉泉西流北襟山勢真龍虎之區東帶海濤盡魚鹽之國控河朔上流之上居今日中原之中是宜均貢賦於四方定龜鼎於億載況朝覲必有接見之所凡宮室本非逸樂而為皇帝功塞兩間德光五葉明俊德以親九族脩文德而來遠人以至治不世出之英姿舉累朝未暇行之令典既嚴先廟當備行宮念人疲飛輓而尚未全蘇雖躬在暴露而不自為苦逮至干戈之載戢始令棟宇之量修壯未夾而襲秦風鄙蕭相重威之設葺九成而損隋制慕唐皇去泰之心即廣寒之廢基應清暑之故事敬涓穀旦爰舉栢梁敢陳工誦之言庸代子來之詠伏願上梁之後一人有慶萬壽無疆地儀厚配於長秋天位普臨於諸夏青宮朱邸煜

銅幡竿玉虹亭在廣寒西制度同金露方壺亭在荷葉殿後高三十尺重屋八面重屋無梯自金露亭前複道登焉又曰線珠亭瀛洲亭在溫石浴室後制度同方壺玉虹亭前仍有登重屋複道亦曰線珠亭荷葉殿在方壺前仁智西北三間高三十尺方頂中置琉璃珠溫石浴室在瀛洲前仁智西北三間高二十三尺方頂中置塗金寶瓶園亭又曰臘粉亭在荷葉稍西蓋后妃添粧之所也八面

輟耕錄

原張可久一半兒詞 花邊嬌月靜粧樓葉底滄波冷
翠溝池上好風閒御舟可憐秋一半兒芙蓉一半兒柳

小山

樂府

原方壺殿右為呂公洞洞上數十步為金露殿由東而
上為玉虹殿前有石巖如屋繞層欄登廣寒殿內列二
十四楹出為露臺繞以白石闌道旁有鐵竿數丈上置
金胡蘆三引鐵鍊以繫之乃金章宗所立以鎮其下龍

潭

大都宮
殿考

原介福殿在仁智東差北三間東西四十一尺高二十

五尺延和殿在仁智西北制度如介福馬渾室在介福前三間牧人之室在延和前三間庖室在馬渾前東浴室更衣殿在山東平地三間兩夾

輟耕錄

臣等謹按至元二十一年七月壬申造溫石浴室及更衣殿見元史世祖紀

原太液池在大內西周回若干里植芙蓉

輟耕錄

原皇帝御極之初即命兩丞相與儒臣一月三進講於是益優禮講官既賜酒饌又以高年疲於步趨也命皆

得乘舟太液池徑西苑以歸

安雅堂集

原已酉仲秋之夜武宗與諸嬪妃泛月於禁苑太液池中月色射波池光映天綠荷含香魚鳥羣集於是畫鷁中流蓮舟夾持往來便捷帝乃開宴張樂令宮女披羅曳縠前為八展舞歌賀新涼一曲

元掖庭記

原長春真人浴於東溪越二日天大雷雨太液池岸北水入東湖聲聞數里魚鼈盡去池遂涸而北口高岸亦崩真人嘆曰山其摧乎池其涸乎吾將與之俱乎遂卒

元風慶會圖文說

臣等謹按元世祖曾命邱處機居太液池之萬安

宮詳郊西白雲觀條下

原陳孚太液池詩 一鏡拭開秋萬頃碧天倒浸琉璃
影寒飈夜捲雪波去貝闕珠宮黛光冷三千歌棹搖綠
烟濕鬟吹墮黃金蟬琪樹颼颼紅鯉躍哀龍正宴瑤池
仙 觀光集

原果暉洛納延宮詞 太液池頭新月生瑤階最喜晚
來晴貴人忽被西宮召騎得驂駟欵欵行 金臺集

原薩都拉宮詞 清夜宮車出上陽紫衣小队兩三行
石闌干外銀燈過照見芙蓉葉上霜 薩天錫詩集

原王蒙宮詞 南風吹斷采蓮歌夜雨新添太液
波水殿雲廊三十六不知何處月明多 國雅

朱彝尊原按是詩諸書皆作王蒙獨郎氏七修類

稿謂是王旬作旬字子宣詩中月明字作晚涼

原周憲王元宮詞 合春殿倚翠峯頭太液波澄暑雨
收兩岸垂楊千百尺荷花深處戲龍舟 海子東頭暗
綠槐碧波新漲浩無涯瑞蓮花落迴
遊少白首宮人掃殿堦 誠齋新錄

原儀天殿在池中圓坻上當萬壽山十一楹高三十五
尺圍七十尺重簷圓蓋頂圓臺址甃以文石藉以花卉
中設御榻周闢瑣窗東西門各一間西北厠堂一間臺
西向列甃塼龕以居宿衛之士東為木橋長一百二十
尺濶二十二尺通大內之夾垣西為木帛橋長四百七
十尺濶如東橋中闕之立柱架梁於二舟以當其空至

車駕行幸上都留守官則移舟斷橋以禁往來是橋通
興聖宮前之夾垣後有白玉石橋乃萬壽山之道也犀
山臺在儀天殿前水中上植木芍藥

輟耕錄

臣等謹按元儀天殿明更名曰承光甫田集承光
殿在太液池上一名圓殿明宮殿額名嘉靖三十
一年更名乾光

本朝仍曰承光殿

又按元儀天殿西木弔橋在萬壽山之南興聖宮

之東瓊華島之北見析津志屏山臺一名屏牛臺

見圖經志書

補帝御萬歲山圓殿察罕入謝帝曰白雲病愈耶帝賜

苗以坐顧李孟曰知止不辱今見其人

元史本傳

原周憲王元宮詞

地寒不種芙蓉樹土厚宜栽括子

松清曉內官呼絲姬各宮分賜牡丹叢

誠齋新錄

原御苑在隆福宮西后妃多居焉香殿在石假山上三

間兩夾二間柱廊三間龜頭屋三間丹楹瑣窗間金藻

繪玉石礎琉璃瓦殿後有石臺山後闢紅門門外有侍

女之室二所皆南向並立又後直紅門並立紅門三三門之外有太子鄂爾多荷葉殿二在香殿左右各三間圓殿在山前圓頂上置塗金寶珠重簷後有流杯池池東西流水圓亭二圓殿有廡以連之歇山殿在圓殿前五間柱廊二各三間東西亭二在歇山後左右十字脊東西水心亭在歇山殿池中直東西亭之南九柱重簷亭之後各有侍女房三所所為三間東房西向西房東向前闢紅門三門內立石以屏内外外築四垣以周之

池引金水注焉棕毛殿在假山東偏三間後鹿頂殿三間前啟紅門立垣以區分之儀鑾局在三紅門外西南

隅正屋三間東西屋三間前開一門

輟耕錄

臣等謹按石假山明圖經志書稱小山子韓雍賜遊西苑記稱賽蓬萊

本朝詹事高士奇金鰲退食筆記謂兔園山在瀛臺之西殿曰清虛池邊多立奇石曰小蓬萊皆此地也
今廢

原苑西有翠殿又有花亭毬閣金殿前有野果名紅姑娘外垂絳囊中空如桃子如丹朱苑外重繞長廡廡後出內牆東連海子以接厚載門門上建高閣東百步有

觀臺臺旁有雪柳萬株

大都宮殿考

原至元二十三年侍御史程文海奉命搜賢江南世祖諭之曰此行必致葉李來李既至京師召見披香殿勞

問卿遠來良苦賜坐賜宴

元史本傳

原至治元年四月造象駕金脊殿

元史英宗紀

原泰定元年八月作中宮金脊殿

元史泰定帝紀

原皇后鴻吉哩氏居坤德殿終日端坐未嘗妄踰戶闥

輟耕錄

原至正十三年十月撤世祖所立壇殿改建廟宇

元史順帝紀

原十四年四月皇太子徙居宸德殿命有司修葺之

同上

原泰定元年十二月新作棕殿成二年閏正月作棕毛

殿

元史泰定帝紀

原釋來復燕京雜詠 錦貂公子躍龍媒不怕金吾夜

漏催阿剌聲高檀板急棕毛別殿宴春回 蒲庵集

原周憲王元宮詞 棕殿巍巍西內中御筵簫鼓奏薰風諸王駙馬咸稱壽滿酌葡萄獻玉鐘 誠齋新錄

原棕殿少西出掖門為慈仁殿又後苑中為金殿四外

盡植牡丹百餘本高可五尺

大都宮殿考

原周憲王元宮詞 東風吹綻牡丹芽漠漠輕陰護碧紗向曉內園春色重滿欄清露濕桃花 穀雨天時尚薄寒梨花開謝杏花殘內園張蓋三宮宴細樂喧闐賞牡丹 誠齋新錄

補至正八年永寧禪師入觀說法於龍光殿

續文獻通考

朱昆田原按龍光殿輟耕錄不載見王氏禁扁又

有慈仁慈德二殿注云三殿並巴延鄂爾多考元

史太祖后妃有四鄂爾多四十餘人世祖鄂爾多
四武宗鄂爾多一益后妃分居之地也

補至正二年七月丁亥帝御慈仁殿拂郎國進天馬庚

寅自龍光殿勅周朗貌以為圖壬辰圖成翰林學士承

旨庫庫傳旨命揭傒斯為贊

圭齊集

補丁鶴年題拂郎天馬圖詩 春明立仗氣如山顧盼
俄空十二閑一去瑤池消息斷西風吹影落人間 海

巢集

原元肇建內殿制度精巧題頭刻螭形以檀香為之螭

頭向外口中銜珠下垂珠皆五色用絲金絲貫串負柱
融滾霞紗為狹怒目張牙有欲動之狀瓦滑琉璃與天
一色朱砂塗壁務窮一時之麗殿上設水晶簾堦琢龜
文繞以曲檻檻與階皆白玉石為之又紫檀殿以紫
檀香木為之光天玉德七寶瑤光通雲凝翠廣寒等殿
不能一一數也大內有德壽宮興聖宮翠華宮擇勝宮
連天樓紅鸞殿入霄殿五華殿又有迎涼之所曰清林
閣旁上二亭東曰松聲西曰竹風又有溫室曰春熙堂

曰九引臺者七夕乞巧之所也曰刺繡亭緝袞堂者冬至候日之所也九龍墀延香亭春時宮女傳杯於此拱壁亭又名夜光亭探芳徑旁為逍遙市又有集賢臺集寶臺眺遠閣留連館萬年宮並在禁苑

元掖庭記

原元至正十四年順帝制龍舟於內苑其船式長一百二十尺廣二十尺用水手二十四人皆衣金紫自後宮至前宮山下海子內往來遊戲行時龍首眼口爪尾皆動又自制宮漏高六七寸廣半之造木為匱藏壺其中

運水上下匱上設三聖殿匱腰立玉女捧時刻籌時至輒浮水而上左右二金甲神一懸鐘一懸鉦夜則神人自能按更而擊無分毫差鳴鐘鉦時獅鳳在側者皆自翔舞匱之東西有日月宮飛仙六人立宮前遇子午時自能耦進度仙橋達三聖殿復退立如前其精巧絕出人意皆前所未有

續資治通鑑

原順帝荒於遊宴以宮女三聖奴妙樂奴文殊奴等一十六人按舞名十六天魔首垂髮數辮戴象牙佛冠身

披纓絡大紅銷金長短裙金雜襖雲肩合袖天衣綬帶
鞢鞢各執噶布喇婉之器內一人執鈴杵奏樂又宮女
一十一人練槌髻勒帕常服或用唐帽窄衫所奏樂用
龍笛頭管小鼓箏琵琶笙胡琴響板拍拍以宦者察罕
岱布哈管領遇宮中讚佛則按舞奏樂宮官授秘密戒
者得入餘不得預

元史按噶布喇婉梵語盛水執舞之螺螄也舊作加巴刺般察罕蒙古

語白色也岱有也布哈義見前

舊作長安迭不花今俱譯改

原天魔舞唐時樂王建宮詞十六天魔舞袖長不始元

末也

少室山房筆叢

原張翥宮中舞隊詞 鑿海行龍舸憑山起鵲臺天池
神馬出月殿舞鸞來六合妖氛靜羣生壽域開吾皇樂
民樂願上萬年杯 十六天魔女分行錦繡圍千花纖
步障百寶帖仙衣回雪紛難定行雲不肯歸舞心挑轉
急一一欲空飛 白玉琨釵燕黃金鑿步蓮簫吹鳳臺
女花獻藥宮仙看霧團銀燭歌雲撲錦筵請將供奉曲
同賀太平年 蛻庵集

原張昱輦下曲

西天法曲曼聲長環絡垂衣稱艷妝

大宴殿中歌舞上華嚴海會慶君王 西方舞女最娉
婷玉手曇花滿把青舞唱天魔供奉曲君王長在月宮
聽 爐香夾道湧祥風梵輦遊城女樂從拜望絲樓呼
萬歲拓黃袍在半天中 張光弼詩集

原楊維禎詩 十六天魔教已成背番蓮掌苦嬌生夜
深不管排場歇尚向燈前踏影行 復古詩集

原釋來復燕京雜咏 鴨綠微生太液波 芙蓉揚柳受

風多日長供奉傳新譜 教舞天魔隊子歌 蒲庵集

原周憲王元宮詞 背番蓮掌舞天魔 二八華年賽月

娥本是河西參佛曲 把來宮苑席前歌 按舞嬋娟十

六人內國樂部每承恩 纏頭例是宮中賞 妙樂文殊錦

最新 隊裏惟誇三聖奴 清歌妙舞世間無 御前供奉

蒙深寵賜得西洋塔納珠 誠齋新錄

原楊子器元宮詞 練捷髻髻紫頭繩 金繡雲肩翠玉

纓學舞天魔 纔擺隊長安 入領接番僧 柳塘遺稿

補葉之藩天魔詩 高戴牙冠翠袖長 錦纏珠絡艷生

香新翻十六天魔舞 閒倚三千月殿粧 曾是宴安懷煖

毒祇緣秘密失苞桑 翠華零落知何處 月暗塵昏到應

昌 艾齋集

原瞿佑天魔舞歌 承平日久寰宇泰 選伎徵歌皆絕

代教坊不進胡旋女 內庭自試天魔隊 天魔隊子呈新

番似佛非佛 螢非螢 司徒初傳秘密法 世外有樂超人

間真珠纓絡黃金縷十六妖娥出禁籞滿園香玉逞腰肢一派歌雲隨掌服飄飄初似雪回風宛轉還同鷹導渚桂香滿殿步月如花雨飛空降天女瑤池日出會蟠桃普陀烟消觀鸚鵡新聲不與塵俗同絕技頗動君王觀重瞳一笑天顏春賜錦捐金傾內府中書右相內臺丞袖無諫章有曲譜天魔舞筵宴開駝峯馬乳胡羊胎水晶之盤素鱗出玳瑁之席天鵝擡彈胡琴哈哈迴吹胡茄阿牢來羣臣競獻葡萄杯山呼萬歲聲如雷天魔舞不知危高麗女六宮妃西番僧萬乘師回紇種類皆台司漢人迴避南人疑天魔舞樂極悲察罕死博囉歸鐵騎驟金刀揮九重城闕烟塵飛一榻之外無可依天魔舞將奈何多藏金巨羅急駕白素駝陰山之北逃干戈

同上 按博囉蒙古古語青色也舊作孛羅今譯改

原世祖至元七年以帝師帕克斯巴之言於大明殿御

樂鼓板杖鼓箏篳龍笛琵琶箏七色凡四百人興和署
掌妓女雜扮隊戲一百五十人祥和署掌雜把戲男女
一百五十人儀鳳司掌漢人回回河西三色細樂每色
各三隊凡三百二十四人凡執役者皆官給鎧甲袍服
器仗俱以鮮麗整齊為尚珠玉錦繡裝束奇巧首尾排
列三十餘里都城士女聚觀禮部官點視諸色隊仗刑
部官巡綽喧鬧樞密院官分守城門而中書省官一員
總督視之先二日於西鎮國寺迎太子遊四門昇高塑

像具儀仗入城十四日帝師率梵僧五百人於大明殿
內建佛事至十五日恭請傘蓋於御座奉置寶輿諸儀
衛隊仗立於殿前諸色社直暨諸壇面列於崇天門外
迎引出宮至慶壽寺具素食食罷起行從西宮門外垣
海子南岸入厚載紅門由東華門過延春門而西帝及
后妃宮主於玉德殿門外搭金脊吾殿綵樓而觀覽焉
及諸隊仗社直送金傘還宮復恭置御榻上帝師僧衆
作佛事至十六日罷散歲以為常謂之遊皇城

元史
按帕克

斯巴唐古特語聖也
舊作八思巴今譯改

補袁掄皇城曲 堂堂瞿雲生王宮幼年夙悟它心通
梵書未覩口已誦底用城闕窮西東淨居老人幻竟異
故作恐怖生愁容世間習妄了莫喻要以神化開盲聾
歲時相仍作游事皇城集隊喧憧憧吹螺擊鼓雜部伎
千優百戲羣追從寶車瑰奇耀晴日舞馬裝轡搖玲瓏
紅衣飄裾火山山聳白傘撐空雲葉叢王官跪酒頭叩地
朱輪獨坐顏酡烘虫氓聚觀汗揮雨士女簇坐肩搖風
人生有身要有患百歲會盡顏誰童西方之國道里通
至今生老病死與世
同 清容居士集

原至元二十七年十二月命帝師西僧遞作佛事於萬
歲山厚載門英宗即位之初作佛事於寶慈殿六月修

佛事於萬壽山十月作佛事於文德殿十一月作佛事
於光天殿十二月鑄銅為佛像置玉德殿是月作延春
閣後殿修秘密佛事至治元年正月復修佛事於文德
殿五月修佛事於大安閣十月修佛事於大內泰定帝
即位初修佛事於大明殿泰定元年正月命僧諷西番
經於光天殿四月修佛事於壽昌殿六月修黑雅滿達
噶佛事於水晶殿帝受佛戒於帝師十月命帝師作佛
事於延春閣二年二月命西僧作燒壇佛事於延華閣

三年二月修佛事厭雷於崇天門七月皇后受雅滿達
噶戒於水晶殿九月帝師還京修灑淨佛事於大明興
聖隆福三宮致和元年三月帝御興聖殿受無量壽佛
戒於帝師天歷元年分命諸僧於大明殿延春閣興聖
宮隆福宮萬歲山作佛事又命高昌僧作佛事於寶慈
殿西僧百人作佛事於徽猷閣二年五月作佛事於玉
德殿九月作佛事於大明殿興聖隆福諸宮至順元年
四月朔命西僧作佛事於仁智殿於是日始至十二月

四月駕幸上都至八月內或九月初始還大都泰
定紀元年四月幸上都八月至自上都而水晶殿
修佛事在六月三年二月幸上都九月始至自上
都而受戒水晶殿在七月是知殿屬上都與日下
無涉朱彝尊原書採綴於此誤矣

原張昱輦下曲 守內番僧日念呼御前酒肉按時供
組於扇鼓諸天樂 知在龍宮第幾重 張光弼詩集
原張可久聞金經曲 水月觀音相海雲獅子牀講下
飛花古樹蒼涼紫檀小殿香天仙降對騎金鳳凰 小
山樂府

資成曰資用曰法物曰儀從曰中興武功曰承天宣惠

曰廣樂曰福寧曰奉宸曰廣禧曰歲珍曰文成曰供需

曰備用曰尚用曰豐衍曰藝林曰資善曰永需

禁扁

原大德初廣源庫官售雜物有靈壁小峯長僅六寸高

半之玲瓏秀潤所謂卧沙水道展摺胡桃紋皆具於峯

之頂有白石正圓瑩如玉徽宗御題八小字於傍曰

山高月小水落石出畧無雕琢之迹真奇物也

澄懷錄

原萬億庫有舊牌條七千餘條

元史僧格傳按僧格
唐古特語御也舊作桑

哥今
譯改

臣等謹按元萬億庫有世祖御座見析津志

原壽武庫副使高昌額森布哈君有異石其大三寸色

正碧上有白紋有神人戴笠跨驢白氣上貫氣中雙龍

摩空而飛

說學集 按額森蒙古語平安也布哈義見前舊作野仙普化今譯改

原尚食局進御麥麵其磨在樓上於樓下設機軸以旋

之驢畜之蹂踐人役之往來皆不能及且無塵土臭穢

所侵乃巧工瞿氏造焉

輟耕錄

原世祖至元十四年八月詔建太廟於大都十六年八

月以江南所獲玉爵及牀凡四十九事納於太廟

元史祭祀志

原至大二年春正月以受尊號謝太廟為親祀之始

同上

原太常請浚太廟庭中井或以歲君所直欲止其役齊

履謙曰國家以四海為家歲君豈專在是

元史本傳

原少府為諸王昌通建宅於太廟南田忠良往仆其柱

少府奏之帝問忠良對曰太廟前豈諸王建宅所耶帝

曰卿言是也又奏曰太廟前無馳道非禮也即勅中書

闢道

元史本傳 按昌唐古特語酒也通飲也舊作昌童今譯改

臣等謹按元仁宗至治元年詔議增廣廟制三年別建大殿於舊廟之前用舊廟為寢殿建大次殿三間於宮城之西北東西櫺星門亦南徙見元史祭祀志

原門外馳道抵齊化門之通衢

元史

臣等謹按元廟制東西南開櫺星三門外馳道抵齊化門見元史祭祀志

原神御殿舊稱影堂所奉祖宗御容皆紋綺局織錦為

之

元史祭
祀志

原阿爾尼格善畫塑及鑄金為像凡兩京寺觀之像皆

出其手原廟列聖御容織錦為之圖畫弗及也

元史本
傳按

阿爾蒙古語花紋也尼格一
數也舊作阿尼哥今譯改

原影堂所在世祖帝后大聖壽萬安寺裕宗帝后亦在
馬順宗帝后大普慶寺仁宗帝后亦在馬成宗帝后大
天壽萬寧寺武宗及二后大宗恩福元寺為東西二殿

帝召文武百官軍民議戰守之計遲明會議端明殿及
開門忽有二狐自殿上出帝嘆且泣曰宮禁嚴密此物
何由至此殆天所以告朕朕其可留哉即命北狩

草木子

補南麗正門內曰千步廊可七百步建樞星門門建蕭
牆周迴可二十里俗呼紅門關馬牆門內數十步許有
河河上建白石橋三座名周橋皆琢龍鳳祥雲明瑩如
玉橋下有四白石龍擎戴水中甚壯遠橋盡高柳鬱鬱
萬株遠與內城西宮海子相望度橋可二百步為崇天

門門分為五總建闕樓其上翼為迴廊低連兩觀觀傍出為十字角樓高下三級兩傍各去午門百餘步有掖門皆崇高閣內城廣可六七里方布四隅隅上皆建十字角樓其左有門為東華右為西華由午門內可數十步為大明門仍傍建掖門繞為長廡中抱丹墀之半左右有文武樓樓與廡相連正中為大明殿殿基高可十尺前為殿陛納為三級繞以龍鳳白石闌闌下每楯壓以鼇頭虛出闌外四繞於殿殿楹四向皆方柱大可五

六尺飾以起花金龍雲楹下皆白石龍雲花頂高可四尺楹上分間仰為鹿頂斗拱攢頂中盤黃金雙龍四面皆綠金紅瑣窗間貼金鋪中設山字玲瓏金紅屏臺臺上置金龍牀兩傍有二毛皮伏虎機動如生殿右連為主廊十二楹四周金紅瑣窗連建後宮廣可三十步深入半之不顯楹架四壁高曠通用絹素冒之畫以龍鳳中設金屏障障後即寢宮深止十尺俗呼為挈頭殿龍牀品列為三亦頗渾樸殿前宮東西仍相向為寢宮中

仍設金紅小屏牀上仰皆實如方隅綴以綠雲金龍鳳
通壁皆冒絹素畫以金碧山水壁間每有小雙扉內貯
裳衣前皆金紅推窗間貼金花夾以玉板明花油紙外
籠黃油絹幕至冬則代以油皮內寢屏障重覆帷幄而
裹以銀鼠席地皆編細簾上加紅黃厚氈重覆茸單至
寢處牀座每用裯褥必重數疊然後上蓋納奇錫再加
金花貼薰異香始邀臨幸宮後連抱長廡以通前門前
繞金紅欄檻盡列花卉以處妃嬪而每院間必建三楹

東西向為牀壁間亦用絹素冒之畫以丹青廡後橫亘長道中為延春宮丹墀皆植青松即萬年枝也門廡殿制大畧如前甃地皆用濬州花板石甃之磨以核桃光彩若鏡中置玉臺牀前設金酒海四列金紅小連牀其上為延春閣梯級由東隅而升長短凡三折而後登雖至幽暗闌楯皆塗黃金龍雲冒以丹青絹素上仰亦皆拱為攢頂中盤金龍四周皆繞金珠瑣窗窗外繞護金紅闌干凭望至為雄傑宮後仍為主廊后宮寢宮大畧

以飛橋舞臺於前回關引翼每幸閣上天魔歌舞於臺
繁吹導之自飛橋而升市人聞之如在霄漢臺東百步
有觀星臺臺旁有雪柳萬株甚雅臺西為內浴室有小
殿在前由浴室西出內城臨海子海廣可五六里駕飛
橋於海中西渡半起瀛洲圓殿環為石城園門散作洲
島拱門以便龍舟往來由瀛洲殿後北引長橋上萬歲
山高可數十丈皆奇石因形勢為岩岳前拱石門三座
面直瀛洲東臨太液池西北皆俯瞰海子由三門分道

四列金紅連椅前置螺甸酒桌高架金酒海窗外出為
露臺繞以白石花闌旁有鐵竿數丈上置金葫蘆三引
鐵練以繫之乃金章宗所立以鎮其下龍潭凭闌四望
空濶前瞻瀛洲橋與三宮臺殿金碧流輝後顧西山雲
氣與城闕翠華高下而海波迤邐天宇低沉欲不謂之
清虛之府不可也山左數十步萬柳中有浴室前有小
殿由殿後左右而入為室凡九皆極明透交為窟穴至
迷所出路中穴有盤龍叩首而吐吞一丸於上注以溫

泉九室交湧香霧從龍口中出奇巧莫辨自瀛洲西渡
飛橋上回闌巡紅牆而西則為明仁宮沿海子導金水
河步遼河南行為西前苑苑前有新殿半臨遼河河流
引自瀛洲西遼地而繞延華閣閣後達於興聖宮復遼
地西折哧嘶後老宮而出抱前苑復東下於海約遼三
四里龍舟大者長可十丈繞設紅綠闌前起龍頭機發
五竅皆通餘船三五亦自奇巧引挽遊幸或隱或出已
覺忘身況論其他哉新殿後有水晶二圓殿起於水中

通用玻璃飾日光回彩宛若水宮中建長橋遠引修衢而入嘉禧殿橋旁對立二石高可二丈濶止尺餘金綵光芒利鋒如斲度橋步萬花入懋德殿主廊寢宮亦如前制乃建都之初基也由殿後出掖門皆叢林中起小山高五十丈分東西延緣而升皆疊怪石間植異木雜以幽芳自頂繞注飛泉岩下穴為深洞有飛龍噴雨其中前有盤龍相向舉首而吐流泉泉聲夾道交走泠然清爽彷彿仙島山上復為層臺回闌邃閣高出空中隱

隱遙接廣寒殿山後仍為寢宮連長廡廡後西繞邃河
東流金水亘長街走東北又繞紅牆可二十步許為光
天門仍闢左右掖門而繞長廡中為光天殿殿後主廊
如前但廊後高起為隆福宮四壁冒以絹素上下畫飛
龍舞鳳極為明曠左右後三向皆為寢宮大畧亦如前
制宮東有沉香殿西有寶殿長廡四抱與別殿重闌曲
折掩映尚多莫名又後為興聖宮丹墀皆萬年枝殿制
比大明差小殿東西分道為閣門出繞白石龍鳳闌楯

闌楯上每柱皆飾翡翠而寘黃金雕鳥獅座中建小直
殿引金水繞其下甃以白石東西翼為仙橋四起雕窗
中抱綵樓皆為鳳翅飛簷鹿頂層出極為奇巧樓下東
西起日月宮金碧點綴欲象扶桑滄海之勢壁間來往
多便門出入有莫能窮樓後有禮天臺高跨宮上碧瓦
飛甍皆非常制盼望上下無不流輝不覺奪目亦不知
蓬瀛仙島又果何似也又少東有流杯亭中有白石牀
如玉臨流小座散列數多刻石為水獸潛躍其旁塗以

丹百餘本高可五尺又西有翠殿又有花亭毼閣環以
綠牆獸闥綠障魴窗左右分布異卉幽芳參差映帶而
玉牀寶座時時如浥流香如見扇影如聞歌聲出戶外
而若渡雲霄又何異人間天上也金殿前有野果名紅
姑娘外垂絳囊中空如桃子如丹珠味甘酸可食盈盈
繞砌與翠草同芳亦自可愛苑後重繞長廡廡後出內
牆東連海子以接厚載門繞長廡中皆宮娥所處之室
後宮約千餘人掌以闕寺給以日飯又何盛也庚中以

荒淫久廢朝政洪武元年為諸將叛背捐棄宗廟社稷而逃走依西北蓋立彼蒙古之國逾年不為所容思庇翁吉喇特氏魯王所封之國以求生即應昌府也府有西江焉庾申心知不可為已因泣數行下未幾以痢疾崩子阿裕爾錫哩達喇立五日我師奄至阿裕爾錫哩達喇僅以身免二后阿裕爾錫哩達喇妻子及三宮妃嬪扈衛諸將軍將帥從官悉俘以還元氏遂滅至是始驗當初指望說生涯死在西江月下之讖云

故宮遺錄
按納丹

錫蒙古語絨錦也舊作納失失今譯改翁
吉刺特舊作翁吉刺今從八旗姓譜改正

臣等謹按蕭洵故宮遺錄其中多有與諸書不合
者如文思紫壇二殿在大明殿東西此云在延春
閣後玉德殿在清瀨門外清瀨為延春西廡之門
此云在延春閣後之東儀天殿此作瀛洲殿廣寒
殿前大玉海此作金酒海儀天殿西渡飛橋為興
聖宮此作明仁宮明仁延春閣之西暖殿也嘉禧
殿在光天殿西其東相對者有壽昌殿此云西前

苑新殿之後而脫載壽昌延華閣在興聖宮後此
云在明仁後端本堂在興聖殿西廡即舊奎章閣
也此云在苑東大抵蕭氏毀元宮室不過得諸一
覽之餘萬戶千門紛錯雜出詎能無少疎誤今但
仍其舊文而以諸書紀載不同者附識於茲以資
互證至其中字句之訛則据王佐格古要論所載
元故宮考參校同異為之釐訂如右

原吳節故宮遺錄序 故宮遺錄者廬陵蕭洵之所撰
也革命之初任工部郎中奉命隨大臣至北平綴元舊

都因得偏閱經歷凡門闕樓臺殿宇之美麗深邃欄檻
瑣窗屏障金碧之流輝園苑奇花異卉峯石之羅列高
下曲折以至廣寒秘密之所莫不詳具該載一何盛哉
近古以來未之有也觀此編者如身入千門萬戶登金
馬歷玉階高明華麗雖天上之清都海上之蓬瀛猶不
足以喻其境也洵因宰湖之長興將鏤諸梓而不果遂
傳於是邦予因館於呂山友人高叔正氏出以示予因
假而錄之以遺好奇之士云洪武丙子花朝日松陵生
吳節伯
度序

朱昆田原按虎溪蕭氏故宮遺錄一卷絳雲樓書
目有之王氏格古要論補采入更名大都宮殿考
且又刪削十之二三非復蕭氏之舊茲從餘姚黃

氏所購山陰祁氏藏本備錄之并附吳伯度序於
後虎溪因毀故宮特詳其形制有心哉是人惜止
載宮門以內而大都宮城之制未詳遺蹟遂不可
考覽古者未免有餘憾也

原宋訥壬子秋過元故宮詩 離宮別館樹森森秋色
荒寒上苑深北塞君臣方駐足中華將帥已離心興隆
有管鸞笙歇劈正無官玉斧沈落日凭高望燕薊黃金
臺上棘如林 技巧聲淫誤帝聰萬幾誰為代天工國
中失鹿迷原草城上啼烏落井桐駝鼓聲乾鸞輅遠馬
嘶筵罷革囊空不知金宋為殷鑒漫說東皇歷數終
禁路隨人不忍行臨風立馬倍傷情千年王室山河壯
萬里宮車社稷輕金鼎夔龍興聖殿紫駝部落受降城

憑誰為問天魔女唱得陳宮玉樹聲萬國朝宗拜紫宸
於今誰望屬車塵名聞少室微奇士驛斷高麗進美人
朝會寶燈沈轉漏授時玉歷罷須春街頭野服儒冠老
曾是花磚視草臣六宮春色一宵殘多難何人策治安
去國登瀛唐學士降城執戟漢材官瑤宮有扇捐金雀
紫塞無旗捲角端花柳亦知宮女散妝紅顰翠簇金鑾
土木窮奢過楚臺披香積翠滿蓬萊宮鵲驚月雞人去
戎馬騰雲虎士來待從嚴徐冠蓋散燮調揚李棟梁
摧燕歌趙舞終朝夕不覺嬉游是禍胎扶運匡時計已
差青山重疊故京遮九華宮殿燕王府百辟門庭戍卒
家文武衣冠更制度綺羅巷陌失繁華輶車盡載天魔
去惟有鶯啣御苑花黃葉西風海子橋橋頭行客弔前
朝鳳凰城改佳遊歇龍虎臺荒王氣消十六天魔金屋
貯八千霜塞玉鞭遙不知亡國盛溝水依舊東風接海
潮鬱葱佳氣散無踪官外行人認九重一曲歌殘羽衣舞
五更妝罷景陽鐘雲間有闕摧雙鳳天

驚鏡投江渚北狩龍旗沒塞沙想見扶蘇城上月照人
清淚落胡笳瑤臺瓊室倚清虛佳氣潛消諫疏疎帥
閫有兵空虎衛經筵無講逐鑒興侯封一代皇朝爵帝
紀千秋太史書斜日五雲坊下路老儒騎馬重躊躇
黼座簪裳列俊髦禁闈環珮立仙曹兩京臺閣工輪巧
四海泥塗赤子勞端本有書遺鶴禁宣文無客進龍韜
拂郎天馬空踰海不駕朝元玉輅高事事傷心亂若
絲宮前重詠黍離詩百年禮樂華夷主一旦干戈喪亂
師鳳詔用非麟閣老雉門降是羽林兒行人莫上城樓
望惟有山河似舊時雲霄宮闕錦山川不在穹廬瓦
幕前螢燭夜遊隋苑囿羊車春醉晉嬋娟翠華去國三
千里玉璽傳家四十年今日消沈何處問居庸關外草連

天西
隱集

欽定日下舊聞考卷三十二

欽定日下舊聞考卷三十二舉正

翠葆慘髻原書作葆羽穆猶與上句不對今改

釋大訢萬

歲山詩

李公遂朝元原書作如元按非敵國體今改

高麗恭愍王條

三間兩夾原書兩訛作西今改

介福殿左仁智東條

閏正月原書落閏字今據元史增

泰定元年十二月新作棕殿條

拂郎原書拂訛作第今據元史改

丁鶴年題拂郎天馬圖詩

箏字下原書有箏字查字典無此字係沿元史之誤

今刪順帝荒於遊宴條

睿壽原書壽訛作德今據元史改

影堂所在條

仍設金紅小屏牀原書落設字屏訛作平上仰皆

實如方隅原書訛作皆為實研龍骨方榻盡列花

卉原書盡訛作畫殿皆繞金珠瑣窗原書繞訛作

線珠訛作朱印首上原書有左底二字主廊原

書主訛作立西繞遼河原書西訛作兩殿制比

大明原書比訛作北花亭毬閣原書毬訛作毬今

俱據元故宮考增刪改正

南麗正門內
曰千步廊條

侯封句原書重一封字今改朝字

宋訥壬子秋
過元故宮詩

欽定日下舊聞考卷三十二舉正

原書元宮室門節刪附記

景耀門在左廡中條節十五字

東宮香殿成條刪

至正九年冬詔以皇子條節九字

至大初曾巽條刪

順帝開端本堂條刪

世祖詔都城大作佛事條刪

元人事佛條刪

